大唐郊祀錄

大唐郊祀錄目錄

卷第一

卷第四

卷第七

卷第十

饗禮二

大唐郊祀錄目錄

大唐郊祀錄卷第一

朝散郎朝前行河南府密縣尉太常禮院修撰臣王涇上

臣涇言臣聞在昔聖王之御宇也仰則觀天以知變俯則考地以取象因順變之道作為禮樂化成人文以光天下者莫大乎郊祀著之方策豈微臣詎一二能盡臣聞禮有至誠非玉帛無以見乎外樂有志節非鐘磬無以達其中故自五帝殊時三王異禮莫不因之沿革覩損益為伏惟

皇帝陛下承天景命列聖重光法唐堯無為而化致大禹黻冕之美明德超於千古至誠通於百靈玉帛牲縣大備前典微臣謏參縣蕝久歷歲時每仰絲綸輒書故實謹集歷代郊廟享祀之要及聖朝因革沿襲之由倫比其文各標篇目裁

爲大唐郊祀錄十卷其中義有異同皆隨文注釋神位昇降並寫而爲圖祝史陳告之詞工歌大雅之什亦俱編於此謹詣光順門隨表封進伏望頒諸東觀庶有補於將來上表陛下教敬之源下申微臣蟻術之望無任屏營懇款之至

凡例上

辯神位　卜擇日

齋戒　視牲器

牲牢　玉帛

俎饌　罍洗

辯神位與唐聖制凡祀有三等曰大祀中祀小祀各有差降昊天上帝九宮貴神皇地祇神州太淸宮宗廟皆爲大祀日

月社稷帝社今蓋謂之先農先代帝王岳鎮海瀆先蠶文宣王武成王諸太子廟風師雨師皆爲中祀司中司命司人司祿靈星衆星山林川澤五龍祀並爲小祀

臣涇案周禮肆師職大祀用玉帛用牲牷次祀用牲幣而已小祀用牲也鄭玄云大祀天地宗廟次祀日月星辰小祀司中以下今辯大中小三等之祀皆類周官之文也風師皇唐天寶四年升爲中祀其省置沿革並見後本圖卷中也

凡祭祀之禮天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享文宣王武成王曰釋奠

臣涇案祀者以似象爲義天神懸遠故似象而祭於郊也

尙書大傳云祭者察也至也言人事至于神也鄭康成云享獻也祭義云享者向也然後能享焉言中心向之其神乃享也三者雖小差別亦可總爲祀而通言也案禮運云享帝于郊而風雨節寒暑時又云祀社於國列地利也帝天神也而言享社土神也而言祀推此言之享祀爲總名明矣釋奠者釋奠也謂置牲帛之奠於文宣王等也

卜擇日 凡祭祀卜日每季皆太卜令季前四十五日卜筮於太廟南門之外中祀已上卜太常卿涖之小祀已下筮太卜令涖之

臣涇案春官宗伯云前期十日帥執事而卜日曲禮云龜爲卜筴爲筮用之不敢以其私褻事上帝孔穎達正義云

卜者覆也以覆吉凶筮者決也以決定疑惑易繫辭云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又蓍之德圓而神卦之德方而智神以知來智以藏往劉向曰蓍之言耆龜之言久也龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶是以用之於廟門外謂受命於祖廟作龜於禰宮尊祖親考之義也鄭注士冠禮曰不於廟堂者嫌蓍龜之靈由廟神之矣

凡卜筮之禮其日平明太卜令卜正占者俱公服就次守宮先卜布筮席於闑外閾西西向

案鄭注士冠禮云闑橛也閾閫也爾雅云柣謂之閾棖謂之闑郭景純云閾門限也闑者門旁木也

謁者引太常卿升立於門東西向太卜令升立於門西東向卜正先抱龜奠於席上西首灼龜之具陳於龜北執龜立於席東北面若筮則卜正開櫝出策兼執之櫝者藏策之器也太卜令進受龜詣太常卿前示高卿受視訖

案周禮龜人掌六龜之名物上春釁龜祭祀先卜凡□□□四時所灼之體而用之春灼前左夏灼後左秋灼前右冬灼後右凡卜事視高近足骨高可灼處亦太常卿也

太卜令受龜少退受命太常卿曰皇帝來日某祇祀於某尚饗太卜令曰諾遂述命右旋即席西南坐命龜曰假爾太龜有常若筮則曰假爾太筮有常

案禮記云假因也爾汝也爾與蓍龜也太大中之大也甕

美之言因爾太龜筮使判吉凶分明有常
乃興受卜正龜筴卜正負東扉坐作龜訖興太卜令進受龜
視太常卿太常卿受視反之太卜令退復位東面與衆占之
訖不釋龜進言於卿占曰某日從退授卜正龜謁者進卿之
左白禮畢乃退若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬
皆如初儀

齋戒 凡皇帝親行事皆散齋於別殿致齋於宣政殿室內東向

臣涇案禮云君致齋於外又曰非致齋不晝居於內即明
外自路寢非宴私之處內是齋室非常居之所東向者變
聽政之位也

凡致齋之日皆晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛各列

仗隊文武五品以上並袴褶陪位
案晉輿服志云袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴則服之皇唐禮令服袴褶者平巾幘犀簪導冠及令飾三品以上紫褶五品以上緋褶九品以上綠褶
侍衞之官各服其器服諸侍臣並結佩
案凡齋則結佩玉藻云齋者績結佩鄭玄云績屈之思神靈不在事也
俱詣閤奉迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝齋服結佩乘輿出自西房即西㡩御坐東向一刻頃侍中跪奏請降就齋室直衞者如常諸位者以次出凡諸從侍齋官及有司攝事大祀者皆散齋四日致齋三日散齋於家正寢致齋二日於本司一日於

祠所也將散齋之日平明大尉集祭官誓於尚書省其文各隨所祀而誓之

案周禮太宰職祀五帝則掌百官之誓戒古者有事必於衆而誓之謹慎之至也故鄭注明堂位云所典各揚其職百官廢職服大刑是其誓詞之類也將制大祀齋官皆於其晨集尚書省誓之聖朝因而無革也

中祀則散齋三日致齋二日一日於本司一日於祠所小祀則散齋二日致齋一日便赴祠所凡散齋之日理事如舊惟不得弔喪問疾不判署刑殺文書不決罰罪人不作樂不預穢惡之事致齋惟祀事得行其餘悉斷

案古者大祭齋並十日禮運云七月戒三日齋慎之至也

蓋十日矣秦變古法改用三日漢武帝祀太一於甘泉齋戒百日至元帝永光四年改舊制祀律齋法天地七日宗廟五日後漢禮儀凡齋天地七日即明今七日之制自漢禮也將祭必先齋齋之爲言齊也以齊不齊之心以制齋也散齋則事之漸也故禮云齋者不樂不弔不敢散其心也致齋於內散齋於外思其笑語志意此聖人立齋祭之情也鄭玄云散齋七日不御不樂不弔耳見其所爲齋者思之熟也

凡諸致齋於本司者皆日未出前到齋所（三公於都省安置所司鋪設其餘皆皇城內本無司者皆於郊社太廟齋坊宿也）至祀前一日各從齋坊晝漏上水五刻先於太常寺門集齊赴祀所

案隋制祭前一日晝漏上水五刻至祠所皇朝因之開元禮及祠令亦無集太常之文大歷七年禮儀使楊綰奏請先集齋赴祭所在皇城內者則不集因而永爲恆式也

凡諸齋官將赴祠所皆所司先告州府及左右金吾平明清所經之道路不得見凶穢縗絰過訖任行其哭泣之聲聞於祭所者權斷

案禮云郊之祭也喪者不敢哭凶服者不敢入國門敬之至也鄭康成云祭者吉禮不欲聞見凶人也

凡諸散齋有大功已上喪致齋有周親已上喪並聽奔赴若緦麻已上者不得行宗廟之祭

案梁天監十年七月論郊廟致齋與舉哀相遇舍人朱异

議若未入散齋爲羣臣舉哀不宜親奉若已入散齋者有大功親入致齋內有朞親皆停親奉聖唐因之緦麻已上喪不行宗廟之祭者以明吉事凶人不干也祭天地之神不禁者不敢以卑廢尊也貞元六年正月七日吏部奏請既葬公除之後得許權改吉服以從宗廟之祭此又一時之制非舊典也

其身在齋坊者病聽還若死於齋坊者同房不得行事凡諸大祀中祀接神齋官祀前一日皆沐浴流內九品已上皆官給明衣各習禮於齋所

案論語云齋必有明衣布孔安國曰以布爲沐浴衣也皇帝令式以絹一匹爲明衣白布一丈四尺爲浴巾者也

【視牲器】凡諸大祀已上皆前祭一日晡後三刻太祝與廩犧令以牲就東門牓位

臣涇案五經文字木片謂之牓牓者博郎反從木也今以文俗從膀是題牓之字非牲榜之字蓋傳寫誤禮古者君親牽牲麗於廟中之碑自秦漢以來無復親牽牲之事故后代但立一榜如碑之形是所謂儀象也今於東門之外者以牲烹於東祝陽氣之盛也

司空行埽除於上下太常卿御史又自東陛升視滌濯執樽者皆舉冪告

案周禮大宗伯云大祭祀省牲器視滌濯謂溉登器及甑甗之屬也

降就視牲位南向立廪犧令少前曰請省牲退復位太常卿前進視牲廪犧令前北面舉首曰腯還本位諸太祝各巡牲一匝西面舉手曰充還本位諸祝與廪犧令以次牽牲詣廚授太官令

案六典無夕牲之文唯周禮有展牲若今夕牲後漢正月郊天夕牲之儀先郊日未晡五刻夕牲公卿京尹眾官悉至壇東就位太祝史牽牲入到胗廪犧令跪請省牲舉手曰腯還太祝繞牲舉手曰充太祝令牽牲詣廚以胸豆酌毛血各奠於神坐祝委夕牲之義自漢禮也故魏高堂氏云大魏承漢禮儀於祀禮或同或與周禮唯士無家臣故自省牲大夫已上皆有司省牲鑊視滌濯今車駕親臨夕

牲漢儒之過非禮意也晉武帝太始六年帝夕牲於口孫
休曰古禮祭日先薦毛血無夕牲之事後代人君以冒暗
爲防不復夙興臨事故於西告殺亦是祭祀之始江左已
後皆有司省皇唐因之也

光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉訖祀官等皆詣廚省饌具各
還齋所

案周禮亨人掌供鼎鑊以給水火之齊鄭云典鑊所以煮
肉及魚腊之器也既熟乃升於鼎案晉安昌公荀氏祀制
先一日滌蕩祭器拭其供祭之物列於篚上廚人一物
一唱宣其說次詣祭室今開元禮雖無此儀當省饌有司
相傳猶行此制又案祠令諸饌供備祭祀前一日諸司官

典領送齋所行事之官並監檢對受省其美惡之義也
若中祀以下惟光祿卿詣廚視濯漑御史詣廚省饌具不行
告潔省牲之儀

中祀以下無告潔省牲之事者蓋為重大祀而略小祀也

牲牢 凡祀昊天上帝皆用蒼犢一配帝亦蒼犢一五帝各依
方色犢一大明用青犢一夜明用白犢一九宮貴神各依神
坐方色用犢一皇地祇用黃犢一配位亦黃犢一神州用黝
犢一配帝亦黝犢一

臣涇案三禮義宗云昊天上帝及迎祭五精之帝牲用犢
各放其器之色故周官宗伯云牲幣各放其器之色然則
昊天上帝用蒼璧威仰用青之類是也祭之牲人帝與天

牲同色大小亦等一其配尊而食故不敢異其牲且欲備有災故春秋傳云帝牛不吉扳稷牛而用之周禮地官牧人職云陽祀用騂陰祀用黝鄭云陽謂郊天以祈農事陰謂祭神州之神於北郊又云黃琮禮地謂祭崑崙也神州土神其禮卑故不用黃牲示不得同以其陰祀故用黝牲迎土之氣也牲用犢也者至尊無物可稱故取貴誠爲重以未有牝牡之性禮云郊特牲故郊之用一牛也秦初計日帝牲用騂駒黃牛一羝羊一始皇并天下祀天地牲用犢各一漢祀天地皇帝各用繭栗犢一青帝赤帝共用一犢白帝黑帝共用一犢皇唐開元禮依周官也天寶六載正月詔減用犢之數肅宗上元中改天地用一太牢大歷六年十一月三日詔五方上帝九宮大祀各用犢一其餘中祀等用猪羊各一於是配帝從

祀悉無犢矣至
今以爲恆式
若冬至祀圜丘加羊九豕九夏至祀方丘加羊五豕五
案漢郊祀從日月北斗共用一犢四祭羣神共用四犢隋
文帝命祭酒辛彥之定祀典爲圜丘於國之南五星以下用
羊豕各九皇朝武德初定令祀於宮內□□以下加羊豕各
九夏至祭地祇岳鎭以下加羊豕各五開元因之不復改也
凡宗廟社稷帝社先蠶先代帝王五岳四鎭四海四瀆文宣
王武成王諸太子廟並用太牢
案禮記云天子宗廟社稷皆用太牢者謂牛羊豕也周禮
有充人掌祭祀之牲牷祭五帝則繫於牢芻以三月正云
牢閑者防禽獸觸齧也故謂之牢大歷六年十一月敕令

中祀並減用少牢因此易開元舊制貞元五年九月國子祭酒包佶上封事請祭社稷依正用太牢詔從之今九廟時享等攝事共用一犢羊豕各三未詳所起自上元之制

先蠶先代帝王諸太子廟等並廢而不用之也

凡蜡祭百神大明座用青牲一夜明座用白牲一其神農伊耆星辰以下每方各用少牢其方不熟則缺之

案缺之者禮云順成之方其蜡乃通不順成者則缺之以謹民財也崔靈恩云神農以上用少牢者以祭法六宗之祭不過少牢故悉大蜡亦不得過少牢或問神農牲獻不得依社中之位何也猶如后稷在廟之時則行九獻配祭之日但行三獻故知從其今祭受獻不依其本臣案此義

蓋亦爲從祭以尊而厭故不及也大歷之年詔減大明夜明用少牢至今行之自昊天以下用牲之數不依也

凡行幸祭大川皆用太牢祭中山川祀五龍及州縣社稷釋奠其用少牢

臣涇案王制云諸侯社稷用少牢即今州縣社稷者是

凡風師靈星司中司命司祿行幸祭小山川及馬祖先牧馬社馬步各用羊一

臣涇案漢高帝令御史立靈星祠牲以一牛今用羊一依周禮也

凡供祭用太牢者皆犢一羊一豕一若用少牢則去犢凡祭祀之牲大祀在滌九十日中祀三十日小祀十日

臣涇案郊特牲云帝牛必在滌三月稷牛唯具鄭云滌謂牢中除搜之處也古之滌養牲皆先卜而後養故公羊云養牲必養二者帝牛不吉稷傷則兆稷牛而爲帝牛也其祠稷之牛臨時別取云唯具而已養未成牲曰牛天神旣尊故須在滌人鬼稍卑充而已養之三月必須在滌一時氣成也滌洗之義一月在外牢二月在中牢三月在明牢牢閑也繫而飼之防其損三卜吉而用之不吉則免之今但養之而無卜是禮不相襲之義也三十日十日日制是卑者禮殺故是之義也

凡軷祭用羝羊一

臣涇案月令疏云天子軷用犬諸侯用羊詩大雅云取羝

以軷謂取羝羊之體以祭神皇唐之制采詩義也
凡社方色難備者皆以純色代之凡養牲則有副焉至省牲之時鳴犢免之取副以充之
臣謹案周人祭山川用牲各依其方色論語云犂牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸此文以推之明其用純色可也皇唐禮令無免牲之文及用副之義蓋有司相傳行之久矣臣謹稽漢儀四時祭宗廟用牲十八牢皆有副倅即明漢之已有副牲是防其缺壞耳楚語云天子諸侯宗廟之事必自射其牛但射之不中殺也司馬刲羊司士擊豕使之鳴聲若不和則不堪祭也且古有卜牲不吉則免帝牛改用稷牛自魏晉以來人君有冒暗之防無復牽牲

親殺之事又無聽音之員但使有司省其肥腯耳若鳴者

則爲非吉而免之是古免牲之遺義者也

凡祀天地之牲角繭栗宗廟之牲角握告祈之牲不養

臣逕案禮緯云天地之牛角繭栗宗廟之牛角握六宗五岳四瀆角尺禮記王制亦如之尙繭栗貴誠也崔靈恩云若祈禳之殺既用少牢得牲便用不敢除累之義也禮時故也今不養之義亦猶此焉

凡牲皆祀日未明十五刻太官令以鑾刀割牲祝史以豆取毛血各置饌所

禮云割刀之用而鑾刀之貴貴其毛血謂刀頭有鈴以應和鑾之響循古之道也毛血告幽全之物故左傳曰毛以

告色血以告殺者是也

凡骨皆載於俎其牲皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一横脊一正脅一短脅一代脅一皆二骨並脊以從前爲正脅以傍中爲正

案鄭云升猶上也上右胖周所貴也肩臂臑肱骨也並併也脅骨多其六體各取二骨併之以多爲貴也凡牲煮於鑊曰湆在鼎曰升在俎曰載也

玉帛 凡禮神之玉祀昊天上帝冬至及雩祀以蒼璧上文及明堂祀以四圭有邸祭皇地祇以黄琮祀青帝以青圭赤帝以赤璋黄帝以黄琮白帝以白琥黑帝以玄璜九宮神及日月以圭璧神州社稷五岳四鎮四海四瀆以兩珪有邸

臣涇案周禮大宗伯云以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天黃琮禮地之類是也又五經通義云禮神用圭玉者猶臣子爲質也玉有五德居於山川精氣不匱幽居者信以候有德君子不隱其情欲故以玉爲質信也璧之圓象天璧之言辟也法也居中持統法故謂之璧典瑞職云四圭有邸以祀天旅上帝鄭謂祀天夏正郊天地也邸本也圭本著於璧末四出也琮八方象地亦取象夏物之宗聚也青圭禮東方者青是春之本色圭潔之物象物之生莫不鮮潔圭體上銳下方上銳象春物之生下方象地之義赤璋禮南方赤者火色半圭曰璋象陽極陰起陰陽相半象夏之半物死耳璋明也亦象夏物之盛氣顯也白琥

禮西方虎者猛物象秋氣嚴厲也玄璜禮北方者半璧曰璜象冬物閉藏地上無物惟半見也亦言半判也象陰極陽起判陰而出起於黃泉之下也三禮義宗云祀昊天五精帝圭璧琮璜皆長十二寸以法十二時之義祭地之琮長十寸以放地數之十夏正郊天所以用四圭者象四方物生也以璧爲邸者取其所生員匝運陰陽生長萬物與天地同功也五寸者以明陰陽五行同體故用五寸也日月天之貴神亦取法天數之一故用一圭也神州並社稷等用兩圭有邸五寸者案周官兩圭有邸五寸以祀地旅四望法地數二也五寸者半取昆侖之琮也亦以圭璧邸者取能生潤萬物理無不用耳皇唐天寶十年十一月

詔曰禮神以玉蓋取精潔自夀紹正奏後有司用珉不可
行也朕精禋祀嚴潔宗廟加以玉難得寧小其制度以其
取貞於是乎今之所用形制並不得依古自此始也
凡禮神之制幣各依方色若祀九宮貴神則太乙用黑色攝
提用黃色軒轅用青色招摇用緋色天符用黃色青龍用紫
色咸池用白色太陰用紅色天一用青色其告宗廟及太子
廟文宣王風師雨師雷師靈星馬祖司中等並用白色祀五
龍依五方色神州社稷先蠶以玄色先農以青色若蜡百神
則大明幣以青色夜明用白色神農氏幣以赤色伊耆氏幣
以玄色五星以下各依方色皆長一丈八尺
臣溍案玉幣所以禮神也鄭云一丈八尺曰制幣以從爵

若人有酒飲酹幣然故周官云玉一幣一各如其方之色也

若享宗廟則用圭瓚以祼

案周官典瑞云祼圭有瓚以肆先王鄭云於圭頭爲器可以挹鬯灌祭謂之瓚故詩云邑彼玉瓚黃流在中漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺今亦如之

俎饌　凡用籩豆之數冬至祀圜丘六百八十九座

昊天上帝及配帝每座籩豆各十二簠一簋一甑一俎一

五方帝大明夜明各籩八豆八簠簋甑俎各一五星帝十二辰河漢及內官凡五十五座中官一百五十九座各籩豆二簠簋俎各一外官衆星四百六十五座各籩一豆一簠

一簋一俎一也

正月上辛祈穀祀圓丘七座

昊天上帝配帝五方帝各準各至五人帝各籩四豆四簠簋俎各一五官座各籩二豆二簠簋俎各一也

季秋大享明堂十七座與雩祀同五方上帝十四座

立春祀青帝及太極每座各籩豆十二簠簋甑俎各一歲三辰句芒祀青帝各籩豆二簠簋俎一其祀赤帝白帝黑帝皆準此唯黃帝無三辰七宿餘皆同也

春秋二時祀九宮貴神九座與五帝座同也蜡祭百神一百八十七座

大明夜明各籩十豆十簠簋甑俎各一神農伊耆氏各籩

四豆四簠簋甄俎各一五星十二辰后稷五田畯岳鎮海瀆等二十八宿五方山林川澤各座各籩二豆二簠簋俎各一山林墳衍原隰龍鱗朱鳥白獸玄武羽毛介於菟等八十五座各籩豆一簠簋俎各一又井泉五座各籩一豆一簠簋俎各一也

風師雨師靈星司中司命司人司祿

各籩八豆八簠簋俎各一其風師雨師準天寶四載敕星爲中祀籩豆各加至十也

夏至祭方丘七十座

皇地祇及配帝各籩十二豆十二簠簋甄俎各一其五岳四鎮四海四瀆及五方山林川澤各籩二豆二簠簋俎各

一是也

冬祭神州及配二座

各籩十二豆十二簠簋甄俎各一

祭太社太稷及配四座

各籩十豆十簠簋各二鉶俎各三是也

四季享太廟九室

每室籩十二豆十二簠簋各二甄鉶俎各三也

七祀七座各籩二豆二簠簋鉶俎各一若禘祫功臣配享准七祀也馬祖先牧馬

社馬步籩豆各八簠簋亦各一也帝社及配二座各籩豆十簠簋各二甄鉶俎各三也先蠶

一座准帝社之座式祭司寒籩豆各八簠簋各三是也釋奠文宣王九十五座

正配各籩十豆十簠簋各二甄鉶俎各三其從祀諸座各

籩豆二簠簋俎各一是也

武成王七十六座正配從祀等幷準文宣王祭五龍五座籩豆各八簠簋各一也五岳四鎮四海四瀆各籩豆十簠簋二俎各三也先代帝王及配座每座準鎮岳例諸太子廟亦準岳鎮州縣社稷釋奠先聖先師

每座籩豆各八簠簋各二俎三也臣經案明慶初禮部尚書許敬宗議曰案今光祿式祭天地日月岳鎮海瀆先蠶等籩豆各四祭宗廟籩豆各十二祭社稷先農等籩豆各九風師雨師等籩豆各二尋此式文事深乖謬社稷多於天地似不貴多風雨少於日月又不貴少禮郊特牲云籩豆之薦水土之品不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也此即祭祀籩豆以多爲貴宗廟

之制不可踰郊今請大祀同爲十二中祀同爲十小祀同爲八釋奠準中祀自餘祀之座並請依舊詔並從之遂附於禮令之所制自牧宗始也

凡所實之饌用籩豆各十二者其籩實以石鹽乾魚乾栗棗黄榛子人菱人芡人鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈

案鄭注周禮云籩竹器也如豆者其容實皆四升用石鹽者周官鹽人掌鹽之政令王之膳羞供飴鹽注鹽之甜者今戎鹽有焉賈公彥疏云戎鹽即石鹽也用乾魚者案籩人掌四籩之實朝事之籩其實麷蕡魚鱐鱐者腊乾也王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也栗栗者案天官云饋食之籩棗栗榛子人者鄭玄云榛似栗而小菱人芡人

脯周禮加籩之實蔆芡鹿脯也鄭注蔆芰芡雞頭也脯修也白餅黑餅者祭籩人掌四籩之實麷蕡白黑注蕡枲實又鄭司農云熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑糗餌粉餈者鄭云糗熬大豆與米也粉豆屑也合蒸曰餌餅之曰餈也

其豆實以韭菹醓醢菁菹鹿臡芹菹兎醢筍菹魚醢脾析菹豚胉䬁食糝食

祭三禮圖云豆以木爲之受四升高尺二寸漆赤中韭菹醓醢者周禮醢人掌四豆之實韭菹醓醢之有汁者鄭云有骨者爲臡無骨者爲醢菁菹鹿臡者祭醢人掌四豆之實菁菹鹿臡玄謂菁蔓菁也凡菹皆以氣味相成其狀未

閒謂亦醢也凡爲醢之法先膊乾其肉然後剉之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成芹菹兔醢者芹楚葵也筍菹魚醢者筍竹萌也脾析菹牛百葉也豚胉者肩也今河閒名豚脅酏食糝食者鄭云酏食者餈也取稻米舉溲擣之小切狼臅膏與稻米爲餈糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米合以爲餌煎之又云酏食以酒酏爲餌糝食者菜餗蒸也

其用籩豆各十者籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食用籩豆各八者籩減白餅黑餅豆減脾析菹豚胉用籩豆各四者籩實以石鹽乾棗栗黃鹿脯豆實以芹菹兔醢菁菹鹿醢用籩豆各二一者籩實以栗黃鹿脯豆實以葵菹鹿醢用籩豆各一者

籩實以鹿脯豆實以鹿醢其應用牛脯者亦通用牛脯

案禮神之膳不敢用常褻味也非食味之道也禮以異爲敬耳故禮云先王之薦可食也而不可嗜也俎豆之葅水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產其醢水物也醢醢之美而煎鹽之尚貴天產也昔魏郊祀天地皆用人鬼之器金錯雕俎之從質非禮也

其用簠簋各一者簋實以稷飯簠實以黍飯簠簋各二者簋實以黍飯稷飯簠實以稻飯粱飯

案禮正義外方內圓曰簋內方外圓曰簠此周制也簠簋各受一升黍稷中盛龜形諸侯飾以象天子飾以玉禮云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷人六瑚周人八簋鄭云

皆黍稷器也制之與同未聞也

㽅實以太羹鉶實以肉羹

案儀禮太羹湆不和實於㽅鄭云太羹湆煮肉汁太古之羹也又周官注太羹不致五味也鉶羹加鹽菜也三禮圖云㽅之制以瓦為之以盛湆受汁一升口徑尺二寸足八寸高二尺四寸小身有蓋四豆狀鉶受一升口徑六寸有三足高一尺有兩耳

凡祀神之物有當時所無者則以時物代之可也

罍洗 凡諸郊廟

皇帝親行事皆前一日設御罍洗於東階東南俱北向

圜丘則御洗在午階東南亞獻終獻在洗則卯階南分獻

洗各於其方階道之左而內相向若五方帝壇以下皆御洗在南階東南亞獻終獻之洗又於東南若享明堂五官罍洗各於酒樽之左俱右向也

爵洗在水東篚在洗西南肆篚實以圭瓚巾爵若郊壇實巾爵而已

案鄉飲酒云罍水在洗東篚在洗西祖天地之左海也又案三禮圖洗高三寸口徑一尺五寸足徑一尺三寸系中身小疏朱中大夫以上銅為之飾諸侯白金飾天子黃金飾今臣下之制用漆為之又案洗壺受一斗口徑一尺脰高五寸侈倚一寸大中身兌下赤亦中又案篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高六寸也

凡御盥洗皆加以金飾盤匜焉

案三禮圖盥盤口徑尺二寸受二升柒赤中匜受一斗流長六寸前注柒赤中諸侯以象飾天子以黃金飾開元禮侍中奏匜沃水取盤承水酌罍水黃門侍郎進巾爵是其義也亦以黃金爲飾者也

大唐郊祀錄卷第一

大唐郊祀錄卷第二

凡例中

奏雅樂　奠獻

燎瘞　祈禱

雜例

奏樂 凡降神之樂祀天神昊天上帝則以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽作文舞之樂舞六成

臣涇案周禮圜鍾爲三奏黃鍾太簇姑洗各一奏總六成也三禮義宗云圜鍾即夾鍾也圜鍾以周匝爲義祭天用圜爲宮也以房心爲天帝明堂故也凡樂之變數皆取用宮之本數爲終夾鍾爲卯卯數六故用六變而畢也夾鍾

爲宫者夾佐也謂時物未盡出陰德佐陽氣聚物而出也爲土宫者宗爲宫義所以安容於物變土亦無所不容亦云宫者中也取中和之氣其餘四聲莫不由宫之中聲而和調也黄鍾爲宫者黄鍾是六律之首故以黄爲名白虎通曰黄者中和之氣鍾者動也言陽氣潛藏動於黄泉之下動養萬物也角爲木角觸也動也言時萬物生陽氣觸地而出也角是木木聲從地而出也太簇爲徵者太者大也簇者湊也言萬物始太簇而出也徵爲火徵止也言萬物盛則止彖陽氣盛極而止性炎盛也姑洗爲羽者姑故洗鮮也言時萬物去故就新莫不鮮明也羽爲水羽舒也時陽氣將復萬物孳育而舒生也

祀五方上帝各奏本方之音皆以黃鍾之均作文舞之舞樂舞六成

五方音者祀青帝奏角音赤帝奏徵音黃帝奏宮音白帝奏商音黑帝奏羽音也

祭地祇則以函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽作文舞之舞樂舞八成

林鍾太簇姑洗南呂各二奏爲八成也三禮義宗云函鍾即林鍾也函鍾以函容爲義未爲土土能含容萬物祭地用爲宮者以未爲天社故也皆以聲類求之林鍾在未數八故以八變而止所以用其數爲終者凡樂以律均取其中聲之調各得其辰中和故及其辰終數也南呂者南任

也時物爲含秀有懷姙之象也陰在也陽在陰功助陰成功也

凡享宗廟則以黄鍾爲宫大吕爲角太簇爲徵應鍾爲羽作文舞之舞樂舞九成

黄鍾三奏大吕太簇應鍾各再奏爲九成也三禮義宗云祭宗廟所以用黄鍾爲宫者以虚危爲宗廟故也以聲類求之耳凡樂之變數皆取所用宫之本數爲終黄鍾在子數九故九變爲終也宗廟之中又别有九德之歌者顯宗廟之祭所歌之詞皆足揚宗廟之德故加以九德彰明先祖之德奉成九功之義

薦獻大聖祖於太淸宫則奏紫極之舞作煌煌之樂一章

紫極之舞天寶七年玄宗之所置也以舞三十六人服四時方色衣履戴仙遊抽瓊冠其舞有序有破諸樂工人皆戴進德冠青綾袴褶白綾大口袴引舞者執金蓮花以象神仙自天而至故名之曰紫極之舞也

享先農先蠶及文宣王武成王五龍祠皆以姑洗之均作文舞之舞樂舞三成武成王則作武舞之舞樂舞三成

案周禮三變而致丘陵之祇今祇旅四望以下皆無其制先農等亦四望之類故今禮以三變爲節也

凡郊廟行事用樂之名有事於天神降神則奏元和之樂

案禮云樂由陽來禮由陰作陰陽和而萬物得故周官云大合樂以致神祇以和邦國求諸陰陽之義也案開元禮

云預和大歷十四年禮儀使吏部尚書顏眞卿爲廟諱故
改曰元和

文舞作焉

案歷代樂舞之名各異是不相沿也黃帝樂曰咸池一云雲門顓頊樂曰六莖帝嚳樂曰五英堯曰大章舜曰簫韶夏曰大夏殷曰大濩周曰武曰勺漢曰武德魏曰武始大鈞晉曰正德大豫宋曰凱容宣烈梁曰大壯大觀隋曰文曰武皇唐曰文舞武舞蓋韶樂舜之義聲也太宗改其聲調亦分施於庭凡祠祀武舞則曰凱安之舞夫樂以正德舞以象功觀其舞則悉其德故禮云事於時並名與功偕其此之謂也文舞之制六十四人左執籥右執翟又有

二人執纛以引之皆服委貌冠玄絲布大袖白練領褾白紗中單絳領褾衫大口袴革帶烏皮履白衫韈執纛者衣冠亦同也

迎神皇帝則奏太和之樂奠玉帛則奏肅和之樂迎俎則奏雍和之樂酌獻則奏壽和之樂送神則奏舒和之樂武舞作焉武舞之制亦六十四人左執干右執鉞二人執旌居前二人執鼗二人執鐸四人執金錞二人奏之二人執鐃以次之二人執相在左二人執雅在右皆服平冠冕餘同文舞也

凡有事於地祇迎神則奏順和之樂有事於宗廟及親饗迎神則奏永和之樂餘如郊祀之儀享先農奏豐和文宣王武成王奏宣和

案周禮大司樂云王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏自漢魏以來郊祀明堂有夕牲迎神降神登歌等與近代又有祼地迎牲飲福河祀之樂周官多以夏爲名宋以求爲名梁以雅爲名後周亦以夏爲名隋因之以和爲名初孝孫用旋宮法造十二和樂合三十一曲八十四調至今用之其樂章見後圖卷中

皇后饗先蠶迎送則奏正和皇太子釋奠則奏承和其餘樂舞之節並如上文凡蜡祭百神降神之樂則以無射夷則奏永和蕤賓姑洗奏太簇順和黃鍾奏元和凡六均三成皆以文舞之舞

案大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而

致羸物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致
毛物及墳衍之祇五變而致介物及土之祇六變而致象物
及天神之祇鄭云每奏有所感致及土祇而來之崔靈恩云
蜡者索也索者盡也曰大盡天地四方之神而祭之故其樂
亦盡用四方之調凡四方之十二辰則有十二律此爲六調
但舉陽律陰配可悉以合天地四方之神故終數不過六也
其餘樂舞之節亦如上文凡奠獻之初獻皆作文舞之舞亞
獻終獻皆作武舞之舞凡有事於太廟每室酌獻各用本廟
之舞禘祫合食遷廟之主舞亦如之
獻祖之室用光大之舞　懿祖之室長發之舞
太祖之室用大武之舞　代祖之室大成之舞

高祖之室用大明之舞　太宗之室崇德之舞
高宗之室用鈞天之舞　中宗之室文和之舞
睿宗之室用景雲之舞　玄宗之室廣運之舞
肅宗之室用惟新之舞　代宗之室保大之舞
昭德皇后廟坤元之舞　肅明皇后廟貞順之舞
孝景皇后用承光之舞
　案舞者以象其功故酌獻之禮各奏其廟之舞也若漢高
帝廟奏武德之舞光武廟奏大武之舞是也
凡祀昊天上帝五方上帝九宮貴神皇地祇宗廟日月社稷
文宣王廟皆祀前二日太樂令設宮懸之樂於壇南中壝之
外太社則於壇北宗廟則設庭稍南皆內向

案文宣王準開元禮用軒縣開元二十七年加冊爲王始用宮縣也

其陳宮縣之法東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘於編縣之間各依辰位

案周禮大司樂掌成均之法以樂舞教國子雲門等之舞起北起西者凡廟堂之上器在阼犧樽在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東鄭云禮樂之器尊西也三禮義宗云天子宮縣者四面縣也面各設一肆肆者陳也一縣鐘一縣磬合而陳之一肆之中鐘十六磬十六合爲三十二樂所以必鐘磬凡樂之禮皆須文以五聲播以八音然後爲樂者也呂氏春秋曰堯命夔擊石拊石以象上帝玉磬之音

皇唐六典太樂職陳宮縣之法廟庭鑄鐘十二編磬十二凡三十二虡郊丘及設則而別去編鐘編磬各二虡凡三十六虡釋名曰橫曰簨在上峻也從曰虡從傍也詩注云設大板以飾虡爲縣謂之業又崇牙樹羽並以飾簨虡也夏禹造龍簨虡簨則飾之以鱗屬虡則飾之以贏屬及羽也鐘虡飾以獸磬虡飾以鳥近代加流蘇樹羽編五色花葉月龍鳳等故西京賦云洪鐘萬鈞猛虡趪趪是也設十二鑄鐘於編縣之間者案三禮圖凡編十二枚同縣以簨之謂編特縣者之謂鑄樂錄云今之虡一曰鑄鐘凡十二每鐘大一簨虡各應律呂之聲分爲十八隔法七十二元二曰編鐘即小鐘也各應律呂大小編而縣之也

樹靁鼓於北縣之內道之左右祭地祇則樹靈鼓享宗廟則

樹路鼓

案此皆周制也靁鼓八面靈鼓六面路鼓四面每面一人

左執鞉而右擊之以迎神也

皆植建鼓於四隅置柷敔於縣內柷在左敔在右

案建鼓本少皞氏作大鼓爲衆樂之節夏后氏加四足謂之足鼓殷人樹而貫之謂之楹鼓周武王縣而擊之謂之縣鼓近代相承植而建之謂之建鼓皆左鞞右應蓋殷制也又置翔鷺於其上不悉何代所加或曰鷺者鼓精也柷敔亦皆少皞氏所造柷形如方桶高二尺八寸方一尺中有椎柄連底挏之以興大樂之號居縣內之東象萬物之

生也敔形如伏虎背上有二十七鉏鋙以竹長二尺四寸破為十二莖於背上橫櫟之為終樂之節居縣內之西象物成終也

八佾之舞位於縣北又設歌鐘歌磬於壇廟之上近南北向磬虡在西鐘虡在東匏竹者立於階閒重行北向相對為首凡縣皆展而編之

崇寧太常卿貢術奏置法歌之虡采玉造小磬宗廟殿堂用玉郊丘社用石其響清高倍調奏之凡堂上之樂以歌為主故云歌鐘磬也匏竹在下者禮云歌在上匏竹在下貴人聲也

皇后親享先蠶亦陳宮縣其異者則設十二大磬不陳路鼓

建鼓餘同上儀

案房內樂者主為皇后絃歌諷誦以事君子婦人無外事陰教尚柔柔以靜為體故皇后親蠶之儀亦無鐘鼓之虡儀也

釋奠武成王則設軒縣於庭

案大司樂云諸侯軒縣鄭云軒縣去其一面縣其三面其形曲也故春秋傳有請曲縣繁纓以朝諸侯之禮故曰惟名與器不可以假人鄭注軒縣去南避王位之義

其陳樂之法東方西方磬虡起北鐘虡次之北方磬虡起西鐘虡次之設三鎛鐘於編縣之間各依辰位樹路鼓於北縣之內道之左右樹建鼓於三隅六佾之舞位於縣北置

柷敔及設歌鐘歌磬如宮縣之禮興慶宮祭五龍則設判縣

案大司樂奏姑洗歌南呂以祭風師之小祀又於壇南具

陳樂之法又缺其北面大夫判縣鄭云判者左右之合也

今五龍小祀亦夾之兆故制以判縣焉

作龍池之舞位於縣北

案開元二年閏二月詔付太常爲龍池樂以舞童十二人

爲列五色紗雲衣戴芙蓉冠足跣無履四人執金蓮花引

舞其樂一奏五徧也

又設歌鐘歌磬於堂上如軒縣之儀

【文獻】凡郊廟之禮帝社以上皆皇帝親行事有故則使公卿

攝祭皆行三獻之禮其餘皆有司致祭小祀司中已下則一

獻而已親行祀事皆以太尉爲亞獻光祿卿爲終獻

案禮云君西酌犧象夫人東酌罍樽又云后璋瓚亞祼此亦宗廟之禮也秦漢已降后獻之禮不行惟東漢永初六年祭廟鄧太后與皇帝交獻代祖宗非恒事也晉太康三年正月武帝親郊皇太子皇子侍祀宋齊儀天子親奉宗廟之時以太尉亞獻光祿卿終獻後齊皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻天寶已來亦多以皇太子爲亞獻光祿卿終獻皇朝定禮依漢魏故事以親王爲終獻或以開元禮文皆臨事奏聽進止

有事攝祭則以太尉爲初獻太常卿爲亞獻光祿卿爲終獻

案攝祭者周官宗伯之職云若王不與祭祀則攝位鄭云

王有故代其祭祀也獻以太尉太常光祿充三獻至梁用司馬褧建議祀天祭地之禮改用一獻陳氏革命許亨云準梁儀注一獻爲質三獻爲文事天之禮故不三獻臣案周禮司尊所言三獻施於宗祧而鄭注云一獻施於羣小祀今用羣小祀之禮施於天神瀆武此義爲不通矣且樽俎之物依其質文拜獻之禮主於虔敬今請郊丘祀事準於宗祧三獻爲允隋制天子不親奉則太尉太常光祿行三獻之禮其法則皆采齊建武二年事皇朝之制參周漢如陵廟隸宗正寺則京廟以宗正卿爲亞獻其餘如往常式也

凡冬至祀天於圜丘皆以羣陽從祀五帝已下各有獻官第一等七人分獻五方帝日月第二等五人分獻內官以下

第三等四人分獻中官以下內壝之內四人分獻外官諸座內壝之外四人分獻衆星等座夏至祭地於方丘則以羣陰從祀第一等一人獻神州座第二等十人分獻岳鎮山林以下天地合祭亦各依方位而獻

案後漢建武中不立北郊故后土之祇常配食天壇山川羣望皆在營內凡一千五百一十四神中元之後方依典禮從祀獻官之數史氏缺云晉氏江左之初亦爲光武故事後漢齊定禮從郊天以司空獻五帝司徒獻日月二十八宿太常丞以下獻諸星唐天授二年親祀明堂天地合祭非恆典也天寶以後皇帝親行事則以地祇羣陰之位合祭於圜丘第一史齊郎助正有司攝事則依常儀唯第

一等神座獻司天監充獻也

凡帝社以上行事皆司空先行埽除於壇殿之下升自東階降自西階次初獻奠玉帛升降皆自午階於獻皆自阼階次司徒進熟升自午階降自東階於廟皆自太階次又初獻升奠升降準奠上幣次亞獻升奠次終獻升奠升降並自東階有司攝事亦如之其非三公行事直充祭官者並取文武職事五品已上官充其周旋折旋拜跪之儀具開元禮文也凡行事之儀郊祀謂之奠玉帛則宗廟謂之晨祼

案周禮冢宰職祀之日贊玉幣鄭注云玉與幣各如其方之色禮云祼玉圭瓚正謂以酌鬱鬯始獻尸求神時也明不爲飲主以祭也唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉禮有求諸陰之義祼是求諸陰也案晨祼之禮起

於梁天監中吉禮博士何佟之曰近代人君不復躬行祼禮越使卑賤太祝賓爲乖謬今旣太尉攝位愚謂祭日之晨宜使太尉先行祼禮乃後迎牲今雖無尸求神之義恐不可缺是時儀注以佟之義爲長也

郊祀謂之進熟則宗廟謂之饋食

案進熟古謂之爓祭是也禮運云薦其毛血腥其俎熟其殽謂用鸞刀封解牲體而爓之者沈肉於湯也血腥爓祭用氣也謂皆法於古也饋食者鄭注宗伯云謂進食於尊者曰饋禮曰薦黍稷羞肝肺首心見閒以俠甒加之以鬱鬯以報魄也鄭云薦黍稷所謂饋食者謂以人道祭之魄以實耳天神尊遠故言進人道親近故可言饋也

凡皇后親享先蠶則貴妃爲亞獻昭儀爲終獻有司攝事則
尚宮爲初獻尚儀爲亞獻尚食爲終獻
案周禮宗伯云王后不與祭則攝而薦豆籩徹明親蠶有
故則使人攝事可也
凡皇太子釋奠文宣王廟則皇太子爲初獻祭酒爲亞獻兼
行埽除司業爲終獻有司行事則太尉爲初獻祭酒爲亞獻
兼行埽除光祿卿爲終獻
案開元禮本曰孔宣父廟有司攝事以祭酒爲初獻司業
爲亞獻博士爲終獻至開元二十七年詔冊爲王因改以
太尉以下充獻其謚冊沿革俱見後卷中
凡有司釋奠武成王廟則上將軍爲初獻大將軍爲亞獻將

亞爲終獻

案開元十九年詔建齊太公廟於京師令有司修其享獻

制祀官以領之曰武先師肅宗上元中詔贈太公爲武成

王享獻之典一同文宣貞元四年兵部郎中李紓上疏以

禮太尊請依舊式以太常已下充獻詔下百僚集議刑部

員外陸淳右司郎中嚴說大理寺卿于頎各建議又有武

臣謟紛久而不定詔令上將軍已上充獻官其議狀在後

卷

燎瘞凡祀燎瘞天神則燔柴於燎壇其大祀並先積柴於神

壇之景地方一丈高一丈二尺門上南出戶方六尺其中祀

則積柴於神壇之左方八尺高一丈門上南出戶方三尺小

祀方五尺高如其方門上南出戶方二尺皆置訖置牲幣祝版饌物於戶中而焚之

案周禮以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師祭法曰燔柴於太壇祭天也晉賀循曰周禮牲首圜丘及壇不言燔柴之所若於壇而燔則徹牲器而可行也今以禮酌之積柴去壇二十步柴壇高二丈祭畢太祝置牲幣於柴上而焚之季雍曰燎之於別壇以達天氣記曰因高氏天如宗廟之社祊之義也皇唐之制高一丈二尺以則天之大數也中小祀之制是尊卑降殺之節酌人情之中使所焚之牲幣令其芳香得聞於天也

凡祭地祇則爲瘞埋於神壇之壬地方深取足容物祭訖置物幣祝版餜物於其中而埋之若祭岳鎮亦瘞埋海瀆則浮沈

案爾雅云瘞地曰瘞埋祭川曰浮沈春官宗伯云以貍沈祭山林川澤鄭注祭山林曰貍祭川澤曰沈順其性含藏

凡告宗廟及禳災之幣帛皆同地祇瘞於壬地祝版燔於齋坊

案古之紀事百言以上則書於策不滿百言則書於方策今之簡也方五行版也漢事策有長短凡策祝之文皆書而執之以慎謬誤也魏祕書監秦靜曰魏龍興以來郊祀但有祝文無策文晉議用策郊祭大事皆藏策於太廟其祈穀帛常祀藏諸清閟皇唐郊廟享祀悉用祝版惟明

拜陵寢用玉冊爲大寶已後親祀郊廟亦多用玉冊貞元二年親有事於郊廟太常博士陸淳上疏請準周禮祝版祭訖燔之詔可其議至六年親祀復改用祝策祭訖燔瘞如祝版之儀有司攝事各依舊例也

祈雨 凡京師孟夏以後旱則祈岳鎭海瀆及諸山川能興雲者於北郊望而告之又祈社稷及祈宗廟每七日皆以祈不雨還從岳鎭如初旱甚則修雩秋分已後不雩初祈一旬不雨徙市禁屠殺斷繖扇造土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報用常祀皆有司行事已齋及未祈而雨者及所經處皆報祀

案周禮大宗伯凡天地之大災類社稷宗廟則爲位是知禱禮輕類者依正禮而爲之又旱甚則舞雩是吁嗟求雨

之祭義崇陰類也神農求雨不雨則命爲龍湯旱作土龍

晉後旱則法之又使太常禱天地宗廟社稷山林每七日一徧禜祠孟夏不雨恆行雩禮四月後旱則祈雨行七事七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤能興雲雨者七日乃祈羣廟之主於太廟隋制每七日一祈秋分已後不雩但禱而已其後一旬不雨者徙市禁屠皇朝定禮參前代之儀而行

凡州縣旱則祈雨先社稷又祈界內山林能興雲雨者餘準京都例若岳鎭海瀆州則刺史上佐行事餘山川判司行事縣則令丞行事祈用酒脯醢報以少牢

案梁制郡國縣旱祈之禮報用少牢陳氏及隋亦依梁制

皇朝因之也

凡霖雨不已禜京城諸門門皆三日每日一禜不止乃祈山川嶽鎮三日不止祈社稷宗廟若州縣禜城門祈界內山川及社稷三禜一祈皆準京都例並用酒脯醢國城門報用少牢州縣城門用特牲

案禜之言營也春秋傳曰山川之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之漢成帝五年六月始令百官止雨及以朱繩索社擊鼓攻之自後水旱常不和乃改命丞相吏二千石禱祀如求雨之法用是歷代用之以爲恒典也

鑾駕凡皇帝有事於郊廟皆備鹵簿乘玉輅而行之

臣涇案皇唐之制玉輅青質玉飾諸末駕六龍蒼則天太

后詔改乘輦玄宗在位又改乘馬其鹵簿之儀亦如舊也
皇后親蠶則乘畫翟車
其制金質金飾諸末其轄飾以夾翟羽紫油通幰紫油纁
朱紅錦絡帶紅錦帷駕赤騮也
皇太子釋奠則乘軺車
其制金飾諸末紫油通幰紫油纁朱裏駕一馬也
凡諸祭行事官臨時遇雨霑服失容則以常朝服以行事遇
雨則不脫祭服而終事
案朝見之禮天子以沾衣服失容則廢蓋人事也神祇尊
敬以有援濟之文今略以常服亦援濟之類也
凡郊廟行事版位皆墨質赤文天子方尺二寸厚三寸太子

方九寸厚二寸公卿已下方七寸厚一寸半皆題某官某品位奉禮郎先設之凡中祀已上皆御史二人監之糾其違闕

臣涇案舊制有司攝事則一員監之周禮夏官有祭僕掌受命於王以視祭祀而警戒有司糾百官之戒具注謂王有故不親祭祀也糾謂校錄所供牲物也漢武帝郊祀上帝陵廟皆侍御史直隸四人執法殿中糾祭王侯公卿已下不遵法度威儀者案奏上故今禮亦如之惟人數有異

凡皇帝有事郊廟及禘祫之禮皆陳代國寶物於壇殿之庭

臣涇案春官大宗伯云王之玉鎮大寶若有大祭則出而陳之既事藏之鄭玄云若尚書赤刀大訓弘壁琬琰天球河圖之類是也

凡田所收九穀納於神倉以擬粢盛五齊三酒有餘穰藁秸供祠犧牲

臣涇案月令云九月中氣天子乃命有司農事備收舉五穀之要藏帝籍於神倉祗敬必飭合秩芻以養犧牲供皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈爲人祈福也九穀者黍稷秫稻大豆小豆大麥小麥是也月令言五穀者即麻黍稷麥豆是也

凡封禪之禮圓丘方澤神位爲定

臣涇案泰山祀天社首祭地其封禪之儀具開元禮中封者增高附厚之義禪者明以成功相續故以禪代爲稱故增封太山之高以告天附社首之基以報地也

若巡狩望祭親征禡類所昭告並各依本位而祀凡車駕有事於郊丘皆有司祓於國門

臣涇案曾子問曰道而出鄭謂道祖道也聘禮曰出祖釋軷祭酒脯也孔穎達云祖始也出行國門止陳車騎酒脯之奠於軷爲行始軷山川行之明道路以險阻爲難是以委土爲山伏犧於牲上祭酒祈告禮畢車轢遂行

若封禪巡狩並令有司造所過山川凡祭祀皆大官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實樽

臣涇案周禮春官宗伯云凡大禋祀肆享祭則執明水火又司烜氏掌火燧取明火於日陰鑑取明水於月以供祭祀之明齍明燭皆爲貴潔之義也

凡季冬藏冰仲春開冰並用黑牲秬黍祭司寒之神於冰室

其開冰加以桃弧棘矢設於神座

案周禮天官有凌人掌冰歲十二月令斬冰三其凌　正歲季冬火中大寒冰方盛之時春秋傳曰火中而寒暑退又云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其出之也桃弧棘矢以除其災鄭云秬如黑黍秠一稃二米也

凡諸中祀已上有司攝事皆光祿卿帥太官令詣厨進胙

案周禮云凡祭祀之致福者受而膳夫注云致福謂臣祭祀致其餘肉歸胙於王者也膳夫受之以給王膳也

凡祭之均胙貴者不重賤者不虛貴者取貴骨賤者取賤骨

案祭統云凡爲俎者以骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡

前貴於後上貴於下俎者明祭之必有惠也是故貴人取貴骨也夫祭有畀煇胞翟閽者惠下之道也唯有德之君為能行此也

大唐郊祀錄卷第二